釋迦譜卷第一并序
彩
梁沙門釋僧祐撰
蓋聞菩提之為極也神妙寂通圓智湛
照道絕於形識之封理畢於生滅之境
形識久絕豈實誕於王宮生滅已畢
寧真謝於堅固哉但群萌長寢同
歸大覺緣来斯化感至必應若應而
不生誰與悟俗化而無名何以導世是
以標号釋迦擅種剎利體域中之尊
冠人天之秀然後脫屣儲宮真觀道
樹捨金輪而馭大千明玉毫而御法
界此其所以垂跡也爰自降胎至于
分塔瑋化千條靈瑞万變並義炳
經典事盈記傳而群言參差首尾
散出事緒舛駁同異莫齊散出首尾
宜有貫一之區莫齊同異必資會通
之契故知博評難該而揔集易覽也
祐以不敏業謝多聞時因疾隙頗存
尋覽遂乃披經案記原始要終敬述
釋迦譜記列為五卷若夫胤裔託生
之源得道度人之要泥洹塔像之徵
遺法將滅之相揔衆經以正本綴世

釋迦譜卷第一　第二張　釆

記以附末使聖言與俗說分條古聞
共今跡相證万里雖邈有若躬踐千
載誠隱無隔而謝今抄集衆經述而
不作庶脫尋訪力半功倍敬率丹心
略敎稽顙

僧祐前礼最勝尊　稽首清淨无比法
次歸離垢應真僧　三寶慈護永住世
像末少信信不純　邪見迷没陷衆苦
三藏浩曠難究尋　懈怠障导令法没
故集本師源緣記　經律傳證增信根
仰承大士稽顙心　敢厝弘意於後世
願同見聞隨喜福　法燈逕照盡未際

釋迦始祖劫初刹利相承姓緣譜第一
釋迦始祖劫初姓瞿曇緣譜第二
釋迦六世祖始姓釋迦氏緣譜第三
釋迦降生釋種成佛緣譜第四
釋迦在七佛末種姓衆數同異譜第五
釋迦同三千佛緣譜第六
釋迦内外族姓名譜第七
釋迦弟子姓釋緣譜第八
釋迦四部名聞弟子譜第九

釋迦始祖劫初刹利相承姓譜第一　出長阿含經

劫初天地欲成大水彌滿風吹結構

以成世界此世欲成光音天上福行命

盡來生為人皆悉化生歡喜為食身
光自在神足飛行无有男女尊卑衆
共生世故名曰衆生有自然地味猶如
醍醐色如生酥味甜如蜜其後衆生
以手試嘗遂生味著漸成揣食光明
轉滅无復神通食地味多者顏色麁
顇其食少者顏色光澤於是生勝負
憍慢相是非地味消歇咸皆懊惱咄哉為
禍无復地味又生地皮狀如薄餅色
味香美後復食之轉相輕慢地皮又
滅又生地膚因食多少生諸惡法地
膚復滅增一阿含經云自然地肥米
如皆婆桃酒樓炭經云地肥不生更
生兩枝葡萄其味亦甘久久食多共
相形笑兩枝葡萄不生更生粳米
後有自然粳米無有糠糩不加調和
備衆美味衆生食之生男女形
增一阿含經云時天子欲情意多者
便成女人遂行情欲共相娛樂手相
瞻視遂生欲想共在屏處為不淨行
餘衆生見咄哉非法云何衆生有如
是事男子見他訶責即自悔過自身

投地其彼女人所送之狀之令
起因此世間便有不肯夫主之名以
送嫁與夫名之為娶其後衆生遂為
婚姻為自停嫁遂造屋舍以此因緣
世中立家其後衆生婚姻轉增遂夫
妻共住其餘衆生善福行盡從光音
天來生此間在母胎中因此世間有
處胎生
樓炭經云後稍有所著便持童女與
夫歌儛戲笑稱願為夫婦當便安懷令
時先墮臨婆城乃至一切城郭自然
粳米朝刈暮熟暮刈朝熟後稍生糠
未有惡時有衆生併取日粮如是時
教乃至備取五日粳米漸生糠稍刈
已不生有稊稗
樓炭經云後有嬾人取二五日糧所刈
有處粳米便一不復生於以為分二
動則物離其真精靈所處是為風雷
嘗聞兩儀之間由粟米為祖而偏魚不
出合浦合朱而蚌蛛遠移以延代方
古者合浦契稗米一不生于不足異也
余時衆生懊惱生盜心遂置田宅以分
墻畔其後衆生自藏己米盜他田穀

無能決者議立一平等主善護人民
賞善罰惡各共減割以供給之時彼衆
中有一人形貌長大容貌端正甚有
威德請以為主於是始有民主之名
曇無德律云古昔有王最初出世名
大人衆之所舉樓炭經云時彼衆
中有一人最尊端正威神巍巍衆人
便自當為我典主作君長号之曰王
以法取租是故名為刹利時閻浮利
天下富樂熾盛安隱生青草色如孔
雀尾有八万郡國人民聚落雞鳴相
聞天下無病無大熱大寒大王以法治
國奉行十善哀念人民如父母愛子
人民敬王如子敬父人壽大久後有
他王不如先王壽遂減至壽十万歲
稍減至一万歲至今裁壽百歲
初民主有子名珍寶 曇無德律名善王樓炭經云大王有子名真王
珍寶有子名好味 律云名樓夷王樓炭經闕此王名
好味有子名靜襄 律名齊王樓炭云真王有子名齊王
靜襄有子名頂生 律同名頂生王樓炭云齊王有子名頂生王
頂生有子名善行 律名遮羅王樓炭云頂生王有子名遮留
善行有子名宅行 律名跋遮羅王樓炭云遮留有子名不行
宅行有子名妙味 律名樓夷王樓炭經无此王名

釋迦譜卷第一 第六張 宗

妙味有子名味帝 律名微騎陀羅王子樓炭元

味帝有子名外仙 律名將韶尋毗王樓炭元

外仙有子名百智 律名舍迦陷三樓炭元

百智有子名嗜欲 [illegible]

嗜欲有子名善欲 [illegible]

善欲有子名斷結 [illegible]

斷結有子名大斷結 [illegible]

大斷結有子名寶藏 [illegible]

寶藏有子名大寶藏 [illegible]

大寶藏有子名善見 [illegible]

善見有子名大善見 [illegible]

大善見有子名無憂 律同名無憂王樓炭元

無憂有子名洲渚 [illegible]

洲渚有子名殖生 [illegible]

殖生有子名山岳 [illegible]

山岳有子名神天 [illegible]

神天有子名進力 [illegible]

進力有子名牢車 [illegible]

牢車有子名十車 [illegible]

十車有子名百車 [illegible]

百車有子名牢弓 律名堅弓王樓炭元

牢弓有子名十弓 律同名十弓王樓炭云 合羅王有子名十弓

十弓有子名百弓 律同名百弓王樓炭云 十弓王有子名百弓

百弓有子名善技（律名能所王樓炭云百十王有子名耶和哲）善技有子名善思（律名真闍王樓炭云耶扣樞王有子名真闍）從善思以来有十族轉輪聖王相續不絕（律云從真闍王以来有十轉輪聖王種族樓炭經云真闍王有子名波延）後諸王甚眾多轉輪王有十種

一名箭（律云一名伽㝹支樓炭經云一名姓迦輩）伽㝹遮王有五轉輪聖王（律云伽㝹支家五王樓炭數同）

二名多羅業（律云二名多樓毗帝樓炭云二者姓多羅提）多羅業王有五轉輪聖王（律云多樓毗帝家五王樓炭數同）

三名馬（律云三名阿濕卑樓炭云三者阿波）阿葉摩王有七轉輪聖王（律云阿濕卑家七王樓炭數同）

四名持地（律云四名亂陀羅樓炭云四者提頭利）持地王有七轉輪聖王（律云亂陀羅家七王樓炭數同）

五名伇術（律云伽陵伽樓炭云五者迦陵）迦陵伽王有九轉輪聖王（律云迦陵伽家九王樓炭數同）

六名瞻婆（律云六名瞻婆樓炭云六者蓮波）瞻婆王有十四轉輪聖王（律云瞻婆家十四王樓炭數同）

七名拘羅婆（律同云七名拘羅婆樓炭云七者拘獨）拘羅婆王有三十一轉輪聖王（律云拘羅婆家三十一王樓炭數同）

八名般闍羅（律同云八名般闍羅樓炭云八者般闍）般闍羅王有三十二轉輪聖王（律云般闍羅家三十二王樓炭云有三千）

九名彌私羅（律云九名彌悉梨樓炭云九者彌尸梨）彌私羅王有八万四千轉輪聖王（律云彌悉梨次）

釋迦譜卷第一　第八張

[illegible]

十名鼓摩 [illegible]

鼓摩王有百轉輪聖王 [illegible]

家後有王名大善生 [illegible]

從懿摩王有子名烏婆羅 [illegible]

烏婆羅有子名淚婆羅 [illegible]

淚婆羅有子名尼求羅 [illegible]

尼求羅有子名師子類 [illegible]

師子類有子名淨飯王 [illegible]

淨飯王有子名菩薩 [illegible]

菩薩有子名羅睺羅 [illegible]

[illegible]

由此今緣名刹利種 [illegible]

祐案劫初草昧肇建皇極發源民主迄于善思父子繼業三十三王自善思以後亦有十族轉輪王第一伽㝹王弟子十懿摩或是兄弟支胤聖賢遞興咨可異族列起應天受命長源遠緒難以意量也總其世數凡八万四千二百一十聖王御㝛白淨所承出自懿摩轉輪相纂億葉重輝所以釋迦攝應示現降生託跡既顯苗裔遂章然經舉大數從亦未周皆撮農軒聘猶莫詳

釋迦譜卷之一 第九張

歷歲況飛行聖帝壽踰大椿其年世
邈絶豈凡識所揆㦲
釋迦賢劫初姓瞿曇緣譜第二 出十二遊經
昔阿僧祇劫時有菩薩爲國王其父
母早喪讓國與弟捨行求道遥見一
婆羅門姓曰瞿曇因從學道婆羅門
言當解王衣如吾所服受瞿曇姓於是
菩薩體瞿曇姓入於深山食果飲水
坐禪念道菩薩乞食還其國界擧國
吏民無能識者謂爲小瞿曇菩薩於
城外甘蔗園中以爲精舍
佛所行讃經云甘蔗之苗裔釋迦無
勝王淨財德純備故名曰淨飯蒙淨
飯遠祖乃是瞿曇之後身以其前世
居甘蔗園故經稱甘蔗之苗裔也
於中獨坐時五百大賊劫取官物路由
菩薩廬邊明日捕賊蹤迹在菩薩舍
下國收菩薩前後劫盜法以木貫身
立爲大標血流於地是大瞿曇以天
眼見之便以神足飛來問曰子有何
罪酷乃尒乎卿無子當何係嗣菩薩
荅言命在湏臾何陳子孫王使左右
弩射殺之大瞿曇悲哀涕泣下棺斂

釋迦譜卷壹　第十張　樂

之取土中餘血以涅團之持著山中
還其精舍左血著左器中其右亦
然大瞿曇言是道士若其至誠天神
當使血化為人卻後十月左即成男
右即成女於是便姓瞿曇氏一名舍
夷（舍夷外國貴姓之子也）仁賢劫来始為實如
来釋迦越
案小瞿曇血化為人乃宿世之事也
至賢劫中當實如来出世時瞿曇神
識始生此世界為王耳釋迦越此王
号也竊謂實如来即是賢劫七佛
之一名但譯胡為實故與七佛名異耳
壽五百万歲
長阿含云拘樓孫佛時人壽四万歲
拘那含佛時人壽三万歲迦葉佛時
人壽二万歲今禰釋迦越王壽五百
万歲設使在拘樓孫世比於民壽則
過百倍也准例而求如似為殊然一
切業報未易思議也至釋迦文佛出
世閻浮提人壽百歲准鬱單曰壽千
歲耳
自下二十五王其壽二三百万歲文
陁竭王壽百万歲頂生王遮迦越左

釋迦譜卷上 第十一張 宋 言之

脾右脾王皆壽十万歲從歡喜王皆
壽八万四千歲從惡念遮迦越殺一
半祠祀害命失金輪得銀輪主三天
下壽万歲堅念王作鎧壽五千歲得
銅輪主二天下主西南喜殺王壽二
千五百歲得鐵輪王主南天下其王有
太子行五百歲得惡殺一減壽千歲
古人有九病寒熱飢渴生老病死婆
羅門煞生祠祀從是生四百四病從
師子念王念王人壽轉減壽百二十歲從師
子念王後師子意王有八十四王人壽
轉減或壽八十七十五十三十二十
十歲者於後師子合車王師子合車王即師子
頰王也子名白淨是菩薩父討菩薩身
癸始并前後八万四千遮迦越王
遮迦越齊言飛行皇帝即轉輪王也
長阿含及曇無德律序轉輪世數甚
明已顯於前此記抄撮難尋若依金
經宜以阿含為正大瞿曇氏純淅之姓
大方便經云白淨劫初以来嫡嫡相
承作轉輪王逝來三世不作轉輪而
作閻浮提王
祐覩十二遊經不稱我聞復无佛言蓋

是羅漢注記之說也尋瞿曇氏族乃緣起有世越至賢劫還即本姓業因深遠不可思議也其所述轉輪略而不同世數之緒難得推校然瞿曇姓源頗為詳悉故撰之云

釋迦近世祖始姓釋緣譜第三 出長阿含經

乃往過去有王名懿摩 樓炭經云一摩曇無德律云鼓師摩彌沙塞律云欝摩一懿欝此三音相近以音而推蓋謂懿摩是正但鼓懿字相似故傳寫謬為鼓耳

王有四子一名面光二名象食三名路指四名莊嚴 案彌沙塞四子名與此名異莊嚴是白淨王所承也 其王四子少有所犯王擯出國到雪山邊住直樹林中其四子母及諸家屬皆追念之即共集議詣懿摩王所白言大王當知我與四子別久欲往看視王即告曰欲往隨意時母眷屬聞王教已即詣雪山至直樹林到四子所時諸母等各為其婚後懿摩王聞四子生子端正王即歡喜而發此言此真釋子能自存立因此名釋

釋義齊言能瑞應本起亦云釋迦為

能其解是同此四子並因能命氏也
存直樹林故名釋胡語呼直亦云釋
天竺一音無數義類多如此　懿摩王
即釋種先也
弥沙塞云過去有王名曰欝摩王有
庶子四人一名照目二名聰目三名
調伏象四名尼樓聰明神武有大威
德第一夫人有子名曰長生頑薄醜
陋衆人所賤夫人念言我子雖長才
不及物而彼四子並有威德國祚所
歸必鍾此等當設何計固子基業王
見愛念當設方便便自嚴飾承敬倚
禮伺王喜悅意欲附近即便白言國愛
教情本由歡對我今憂深无復世意
樂願若遂或有餘歡若不見許於是
盡矣王言汝欲何願理當可從誓不相
負便白王言王四子者聰明仁智並
有威德我子雖長頑薄醜陋承嗣大
統必競凌奪若王擯斥四子我情乃
安王言四子仁孝於國無愆云何擯
黜夫人言我心動勞憂慮家國四子
神武民各懷歸樹黨已立一旦競逐
必相殄滅大國之祚雖為他有願王

圖之不私一子王言汝言是矣吾自
知時即敕四子而告之曰汝有過於
吾吾不忍見汝死各迸出國赳己尚
生勿復關關自貽後悔四子奉命即
便裝嚴時四子母及同生姉妹並知
无過而被擯黜不勝抂酷咸索同去
又諸力士一切人民多樂隨從王恣
聽之於是便去至雪山北東西遍迴
南北曠大多諸名花甚好居處遂便
頓止數年之中歸德如市遂大盛
盛熾為強國數年之後王思見子具
說苦之皆辭過不還王便三歎我子
有能因名釋種別傳云此國有釋迦
樹甚茂盛相師云此兒必出國王因
移四子並國故号釋種雖非經說聊
附異聞案此律說四子事緣與阿含
經大同小異竊謂經變華戎譯人斟
酌出經之人各有所受故往往不同
也夫以史漢近書猶紛糅相反況業
万里之外千歲之表哉明者固宜擇
善而從懸領文外則可與言正矣已
樓有子名烏頭羅烏頭羅有子名瞿頭
羅瞿頭羅有子名尸休羅尸休羅有

四子一名淨飯

大智論云昔日種王名師子頰有四子長名淨飯長阿含與曇無德律並同而弥沙塞獨云尸休羅子淨飯儻或傳寫訛略也若斷疑從多則宜以阿含等經為正

淨飯子名菩薩

祐仰惟鍵光授記表号釋迦玄符冥契故誕化釋種名兆於未形之前跡孚於既生之後照灼人天聯綿曠劫其為源也邃矣乎

釋迦降生釋種成佛緣譜第四 出普曜經一名方等本起

菩薩往兜率天其諸天子各六十六億咸共講議當使菩薩現生何種或有說言維提種摩竭國其母眞正其父不眞拘薩大國父母宗族皆一不眞正和沙大國王無威神受他節度維耶離國恚諍不和無清淨行無鐙樹國舉動虛妄志性廣鑛一不應生彼有一天子名曰憧英諳菩薩所而前諮問究菩薩一生補處所可降神種姓云何菩薩報曰其國種姓有六十德一生補處乃應降神 六十德文多不載

今世釋種熾盛五穀豐熟快樂无極
人民滋茂殖衆德本迦維羅衞界之
和穆上下相承一切諸釋渴仰一乘
其白淨王性行仁賢夫人妙姿性溫
貞良猶天王女護身口意强如金剛
前五百世爲菩薩母應往降神受彼
胞胎於時菩薩問諸天子以何形貌
降神母胎或言儒童形或曰釋梵形
或言日月王形或曰金翅鳥形彼有
梵天名曰强威從仙道來報諸天言
象形第一六牙白象威神巍巍梵典
所載所以者何世有三獸一兔二馬
三白象兔之渡水趣自渡耳馬雖善
猛猶不知水之深淺白象之渡盡其
源底聲聞緣覺其猶兔馬雖渡生死
不達法本菩薩大乘譬如白象解暢
三界十二緣起了之本无救護一切
莫不蒙濟菩薩過冬盛寒春末夏
初樹始花茂不寒不暑適在時宜沸
宿應下菩薩從兜率天化作白象口
有六牙諸根寂定光色巍巍現從日
光降神母胎趣於右脅所以處右所
行不左王后潔妙晏寐忽覺白象王

来處于胎身心安隱猶如逮禪
瑞應本起云菩薩初下化乘白象冠
日之精修行本起云夫人夢空中有
乘白象光明照天下　詣無憂樹
大花嚴經云菩薩從兜率陁天降神
下時此林中有十種瑞相一者忽然
廣博二者土石變為金剛三者寶樹
行列四者流水末香種種莊嚴五者
花鬘充滿六者寶水流出七者池出
芙蓉八者天龍夜叉合掌而住九者
天女合掌恭敬十者十方一切佛臍
中放光普照此林現佛受生
即遣侍女啓白淨王王聞踊躍到无
憂樹王心念言何所屋宅安於妙后
時天帝釋及化自在天各上天宮花
香妓樂琦異之饌供養妙后身輕柔
軟不想三毒若有諸病身心之疾請
菩薩母手摩其頭病皆除愈菩薩在
胎十月開化訓誨三十六載諸天人民
使立覺聞及諸大乘菩薩臨産先現
瑞應三十有二一者後園樹木自然
生果二者陸地生青蓮花大如車輪
三者枯樹生花葉四者天神牽七寶

交露車至五者地中寶藏自出六者
名香好薰遍布遠近七者雪山五百
師子羅住城門八者白象子羅住殿
前九者天爲四面細雨澤香十者宮
中自然百味飲食濟諸飢渴凡三十
二瑞(文多不載)(應及脩行並同)壇塲左右嘆未曾
有王后臨產思入園觀嚴雲母寶車婇
女園繞出遊椑鞞樹下王后坐師子
牀六反震動三千國土四天王抱王后
車梵天前導適至樹下樹卽屈枝
自歸王后諸天百千咸共散花尒時
菩薩從右脅生
佛所行讚云優留王股生畀偷王手
生曼陁王頂生伽又王腋生菩薩亦
如是從右脅而生大善權經云菩薩
發意能從兜率不由胞胎一時之頃
成最正覺防人有疑此所從來變化
所爲乎若懷狐疑不聽受法故現處
胎衆人當謂后生菩薩必有惱患欲
現安隱母適攀樹枝菩薩誕生是爲
菩薩善權方便忽然現身住寶蓮花
墮地行七步顯揚梵音天上天下爲人
天尊

大善權經云菩薩行地七步亦不八

步是為正士應七覺意覺不覺也
舉手而言吾於世間設不現斯各當
自尊外道梵志必墮惡趣為善權方
便天帝釋梵雨雜名香九龍在上而
下香水洗浴菩薩
瑞應本起云梵釋下侍四天王接置
金机上修行本起云龍王兄弟左雨
溫水右雨冷泉釋梵天衣裹之五百
伏藏一時發出海行興利一時集至
梵志相師普稱万歲即名太子為
悉達漢言財吉五千青衣各生力士
白馬生駒形色如雪黃羊生羔五千
玉女皆來侍衛
修行本起云國中八万四千長者生
子悉男八万四千廐馬生駒其一特
異毛色純白髦鬣貫珠故名為蹇特
奴名闡特瑞應本起云奴名車匿馬
名健陟
菩薩七日後其母命終所以者何應
然菩薩察之臨母命終因來下生懷
菩薩時諸天供養已服天食不甘世
養本福應然去來今佛皆亦如是母

七日終應受忉利天上功祚適升彼
天五万梵天各執寶瓶二万魔妻手
執寶纓侍菩薩母
瑞應本起云菩薩本知母人之德不
堪受其礼故因其將終而從之生長
阿含經云毗婆尸佛降神母胎專念
不亂安樂无畏身壞命終生忉利天
此是常法大善權經云生後七日其
母便薨福應昇天非菩薩咎前後兜
率觀启摩耶大命將終餘有十月七
日之期故神變來下是菩薩善權方便
或有說言太子年幼誰能養育唯
大愛道能使長大可大愛道者太子
姨母清淨无夫時白淨王詔大愛道
乳哺令長時大愛道即可之衆釋啓
曰聞雪山有仙梵志名阿夷頭者舊
多識明曉相法王大歡喜嚴駕白象
往詣阿夷頭道人披鬚相太子見三
十二相軀體金色頂有肉髻其髮紺青
眉間白毫項出日光目睫紺色上下
俱眴口四十齒白齊平方頰車廣長
舌七合滿師子膺身方正脩臂指長
足跟滿安平指內外握合縵掌手足

輪千輻理[illegible]陰馬藏鹿腨腸[illegible]鉤鎖骨毛
右旋二一孔一毛生皮毛細軟不受
塵水胸有万字[illegible]阿夷見此乃
增嘆流涕悲不能言王惶懼而問
有不祥乎願告其意舉手答曰言无
不利敢賀大王生此神人雖天地大
動其正為與我相法中王者生子有
三十二相者處國當為轉輪聖王七
寶自至若捨國出家為自然佛傷我
年已暮不當就後世不覩佛興故自
悲耳王深知其能相為作三時殿選
五百妓女擇取端正才能巧妙迭代
宿衛王告大愛道擁護太子將詣天
祠太子在坐即時唉笑而曰喜悅適
入天寺諸天形像各捨本位礼菩薩
足太子年七歲衆擇道從乘羊車將
詣書師師名選友菩薩手執金筆栴
檀書𥹋明珠書床問師選友今師何
書而相教乎其師答曰以梵佉留而
相教耳菩薩答曰其異書者有六十
四今師何言正有二種師悶嘿何所
名答曰梵書佉留書護衆書疾堅書
龍鬼書揵沓和書阿須倫書鹿倫書

釋迦譜卷第一 第二十張

天腹書轉數書轉眼書覩空書攝取
書教校報此六十四欲以何書而相教乎
時師歡悅說偈讚菩薩為諸童子
二分別諸字本末勸發无上正真
道意
瑞應本起云時夫聖久書畢二字以
問於師師不能達反咨其志
時諸力士釋種長者咨白淨王若太
子作佛斷聖王種王曰何所王女宜
太子妃菩薩心念吾不貪欲棄覺寧
來以權方便今當試之使工立妙
金像以書文字女人德義如吾所既
能應娉耳時白淨王告右梵志入迦
夷衛國遍瞻察梵志周行觀一玉女
淨猶蓮花類玉女寶王問女梵志無
曰執杖釋種王言儻不可意使自擇
之旨羅衛好女會彼講堂時釋女俱
來到菩薩所諦視菩薩目未曾眴菩
薩欣笑執持寶英以遺俱夷俱夷報
曰吾不貪寶當以功德莊嚴王遣梵
志往媒此女執杖釋言我等奕姓有
藝術者乃嫁與之王問菩薩能現術
乎菩薩曰能王遍勅國中撞鐘擊鼓

却後七日太子現術諸有藝術皆來
集會勝者以釋女與之於是調達右
手牽象左手撲煞難陁出城門即擧
移路側菩薩出城曰是象身大臭熏
城內即右掌接擿置城外時大臼炎
光竿術第一言談竿術亦不能及樹
木藥草衆水滴數一一可知樗蒲六
博天文地理八万異術一切諳會不
及菩薩調達及難陁欲手搏菩薩
愍之擧調達身在於空中三反跳旋
使身不痛王及釋種更欲試射調達
竪四十里鼓難陁六十里菩薩百里
調達射中四十里鼓不能得過難陁
六十里亦不得越菩薩引弓弓即折
破問有異弓任吾用不王曰吾祖父
所執用弓奇異無雙无能用者著於
天寺便可持來一切諸釋无能張者
菩薩以手捺張拼弓之聲悉聞城內
注箭放撥中百里鼓箭沒地中涌泉
自出中鐵圍山三千刹土六反震動
一切諸釋怪未曾有於時執杖釋種
以女俱夷爲菩薩妃隨世習俗現相
娛樂

修行本起云太子年至十七王為採
擇名女无可意者有小國王名須波
弗漢言善覺女名裘夷端正少雙八
國皆求悉不與之白淨王而告之
吾為太子娉取卿女善覺憂愁若不
許者恐見誅伐與者諸國結怨女言
裘白淨王國中勇武技術最勝者我
乃為之王勑群臣並出戲場太子擧
為射中鐵圍山善覺送女詣太子宮
瑞應本起云太子年十七王為納妃
簡選數千最後一女名曰裘夷端正
第一禮義備擧是則宿命賣花女
也太子雖納久而不接婦人之情欲
有附近太子曰常得好花置我中閒
共視之寧不好乎裘夷即具好花欲
近之太子曰却此花汁汙於牀席又
後復曰得好白㲲置我中閒兩人觀
之不亦好乎婦即具㲲又有近意太
子曰却人有汙垢必污此㲲婦不敢
近侍女咸疑謂不能男太子以手指
妃腹曰却後六年你當生男遂以有
身大善權經云何故菩薩而有室婁
菩薩无欲所以示現妻息防人懷疑

菩薩非男斯黃門耳故納瞿夷釋氏
之女羅云於天變沒化生不由父母
合會而育又是菩薩本願所致
時白淨王念言太子將無欲遊觀勅
嚴治道路莫令不淨見不可意於時
太子出東城門菩薩威神之所建立
諸天化作老人鬚白齒落目冥耳聵
執杖僂步菩薩知而發問此為何人
御者曰是名老人菩薩曰人命速駛
猶山水流難可再過不獨此人天下
皆尒便迴還入宮懸念十方菩薩後
復出南城門路見病人水腹身羸卧
于道側御者曰此名病人命在須臾
餘壽如縣菩薩曰万物无常有身有
苦吾亦當然即還入宮後復遊觀出
西城門見一人死室家圍遶投擗悲
哭菩薩問曰此為何人御者曰此為
死人人生有死猶春有冬人物一統
无生不終菩薩曰夫死痛矣精神擾
矣吾見死者形壞體化而神不滅吾
不能復以死受生往來五道勞我精
神便迴車還復於異日出北城門見
一沙門衣服整齊手執法器菩薩問

釋迦如來第一　第二十張 [illegible]

曰此為何人御者荅此名比丘以棄
情欲難汙如空慈心一切欲度十方
菩薩言善哉誰是為快是吾所樂菩
薩念言我不辭王而出家當便為不
應即時靜夜入王宮殿光明照遠近
其父覺起啓父王言諸天勸助令應
出家父王悲泣何所志願何時當還
菩薩言欲得四願一者不老二者无
病三者不死四者不別假使父王與
此四願不復出家王聞重悲此四願
者古今无獲明旦即勑五百釋勇多
力者宿衛菩薩四門城閑閑聲聞四十
里瑞應本起云妻貴心疑其欲去坐起不解其側
於時菩薩夜觀妓女百節空中辟如
芭蕉鼻涕目淚樂器縱擴顧視其妻
具見形體腦髓髑髏心肺腸胃外是
革囊中有臭處假借當還亦不得久
三界无怙唯道可恃欲界諸天往於
空中法行天子遥白菩薩時巳到矣
沸星適現即勑車匿起被揵陟適宣
此言四天王與无數閱叉龍等皆被
鎧甲從四方来稽首菩薩城中男女
皆疲極寐孔雀衆鳥亦疲極寐

修行本起云諸天言太子當去恐作
稽留召烏蘇慢漢名厭神適來宮國
內人厭寐
車匿重悲門閉下鑰誰當開者諸鬼
神阿須倫等自然開門四神捧馬足
天帝前導放大淨光將詣佛樹俱夷
明日從寐起已自投於地今捨我去
為至何所
瑞應本起云王自到田上遙見太子
樹為曲枝隨陰其軀王悚然悟驚
不識下馬作礼太子拜曰今一適此
大王何宜捿来得道當還不忘此措
菩薩脫寶衣以付車匿還啓白父王
及以舍夷著成正覺當復來還車匿
淚下如雨白馬跪地舐菩薩足王覩
寶衣車匿白馬来還不見太子自投
躃地我子今為所至俱夷悲哀抱白
馬頸太子棄汝何以獨来王念菩薩
不捨心懷普召大臣卿等長子抱孫
共相娛樂吾有一子離别入山擇取
卿等子弟五人追而待之若中来者
還滅汝族五人追之不能及遠心自念
言是為逸人行不擇路何道之有歸

去滅種不如往此甘菓美泉悉無所
釋迦譜卷第一　第三十張
乏菩薩自念欲作沙門至山水邊定
止天王知心持刀來帝釋受髮則成
沙門肉髻在處大善權經云菩薩自
剃頭髮諸天龍神無能見頂況能除
髮菩薩念曰淨王當起恨意誰剃
子首聞自剃之王乃默然是為方便
菩薩往至尼連水邊閑居寂然思惟
六年示大勤苦日服一麻一米結跏趺
坐亦不傾側大雨雷電冬夏默坐未
曾舉手以自障蔽衆人怪之取草木
投耳鼻中亦不棄去
瑞應本起云菩薩取草布地叉手
閉目一心誓言使吾於此肌骨枯腐不
得佛終不起天神進食不受天令
左右自然生麻米日食一麻一米以
續精氣端坐六年觀佛三昧經云
坐道樹下形體羸瘠唯有金色光
明益顯是骨節相跓失槃龍文竟六
年已心自念言今以羸瘦之體往詣
佛樹後世有譏謂餓得道吾寧可
服柔軟食平復其體然後成佛時
有長者女出嫁生男心中歡喜聲千

頭牛展轉相飲取其淳乳作糜欲
祠樹神遣婢見佛坐不識何神還啓
大家樹下有神端正殊好女聞歡喜
欲往取糜糜跳出金丈餘不可得取
女甚恠之天於虛空而出聲曰有
大菩薩已從座起汝本有願當先
飯之乃成正覺女聞天言即取乳糜
盛滿金鉢往尼連水邊菩薩以神通
力入水洗浴訖竟天子取天衣袈裟
奉上菩薩即取著之往尼連水長者
女奉乳糜稽首足下菩薩受食和氣
力充往詣佛樹路右一人名曰吉祥
又坐青草柔滑不乱菩薩詣吉祥所
吾欲得草適施草坐地則大動諸
天化作八万佛樹師子之座或有佛
樹高八千里或四千里一一天子念言
菩薩坐我座上不在餘座其下劣衆
生本薄福者見於菩薩身坐草蓐
菩薩坐已討魔波旬衆為眞豪尊今
吾當成无上正覺當感令到降伏攝
化尒乃發起三界衆生於時菩薩坐
佛樹下
受胎經云坐閻浮樹下三十八日觀樹

思惟感動天地六反震動
演大光明覆蔽魔宮時魔波旬臥寐
夢中見三十二變宮殿闇冥宮殿汙渥
入於邪逕池水枯竭樂器破壞閡又
褊鬼頭皆墮地諸天捨去不從其教
凡三十二夢文多不載 從夢而起恐怖毛竪召會
大臣及諸兵衆說夢所見以何方便
而往伏之并召千子其五百子導師
等信樂菩薩其五百子惡目等隨魔
所教魔王憒乱告其四女一名欲妃二
名悅彼三名快觀四名見從汝往詣
彼惑乱其行女詣菩薩綺語作姿三
十有二姿下脣口嫈嫃細視現其胜
脚露其手辟作鳧鴈鴛鴦哀鸞之聲
凡四十二態文多不載 魔女善學女幻迷惑之業而
自言曰我等年在盛時天女端正莫
踰我者願得晨起夜寐供事左右菩
薩荅曰汝有宿福受得天身形體雖
好而心不端革囊盛臭而来何為去
吾不用其魔王女化成老母不能自
復即還魔所
觀佛三昧經云魔有三女長名悅彼
中名喜心小名多媚白父言我能往乱

頞父莫愁即自莊飾過踰魔后百千　釋迦譜卷第一　第三十張　彩　萬
万倍眄目作姿現諸嫉冶礼欹善
薩旋繞七帀白菩薩言太子生時万
神侍御何棄天位來此樹下我是天
女六天无雙今以微身奉上太子我
等善能調身按摩今欲親近坐樹
體疲亘須偃息服食甘露即以寶器
獻天百味太子齋然身心不動以白
毫擬令天三女自見身肉膿囊涕唾
九孔根本生藏熟藏迴伏婉轉蹦生
諸虫有八千戶走入小腸張口上向嬰
食諸藏髓脉生虫細於秋毫數甚衆
多其女見此即便嘔吐即自見身左
生虵頭右生狐頭中首狗頭背負
老母抱死小兒諸女驚蹄却行而笑
極頭視臍自見女形醜狀鄙穢復有
諸虫如手釧形團欒相持而有衆口
口生五毒嘍貪女根諸女見已心極
酸苦如箭入心匍匐而去呼嗟歎息
至魔王前魔毒益盛呂四部十八億
衆變為師子熊羆玃猴之形或虫
頭人軀虺虵之身擔山吐火雷電四
繞獲持戈矛菩薩慈心一毛不動光

釋迦譜卷第二　第十五張　彩　[illegible]

頂盖好鬼兵不能得近
觀佛三昧經云魔王大怒遍勅六天
并諸八部從瞿曇所是時諸鬼猶如
雲起或有諸鬼首如牛頭頭四十耳
耳生鐵箭赤爛上起復有諸鬼首如
狐頭有十千眼聲如霹靂野鬼
神大將軍等一頸六頭胸有六面膝
頭兩面體毛如箭奮身射人張眼爛
赤血出流下疾走而到魔王諸鬼瞿
曇善人或能知呪當興四兵化作四兵
列狀如林甚可怖畏直從空下至道
樹邊魔復更念無衆或不能降伏瞿
曇復脫寶冠擲地當閻羅王宮上告
勅諸鬼汝等獄卒及閻羅王阿鼻地
獄刀輪劍戟火車爐炭一切部衆向
閻浮提魔王振吼勅諸兵衆速害瞿
曇上震火雷雨熱鐵丸刀輪武器交
横空中然其火箭不近菩薩是時菩
薩徐舉眉間毫擬阿鼻地獄令罪人
見白毛流水澍如車軸大火變滅自憶
前世所作諸罪心得清凉稱南无佛
以是因緣受罪畢訖直生人中魔見
是相顔貌憔悴忽然還宮白毫直至

六天見白毛孔諸寶蓮花過去之佛
在其花上如是白毛上至无色遍照
一切如頗梨鏡八万四千天女覩彼白
身狀如樵木但睹菩薩白毫相光元
數天子天女皆發無上菩提道意
魔王自前與佛相難菩薩以智慧力
伸手按地應時地動魔與官屬顛倒
而墮已降魔怨成正真覺
若尋法身無形群有已滅覺者不起
方動承寂而循現誕生降神胎化者
何耶乘大緣以應俗本誓力以弘慈也
故能運般若之權任首楞之勢廻靈覺
華羅化赤澤陶鈞非我利見由物豈
言象思議而能語其極哉是以攝受
群萌故居輪皇權制剄今故寸第
兼術斷拔愛網故去國入山顯明法
尊故降魔道樹凡斯妙跡因非振俗應
體圓通隨方變現法身凝湛未嘗起
滅然世識冒滯擾跡為真欲觀如来
失道愈遠故涅槃經云若言菩薩在
白淨王宮依因父母生育是身是魔
所說蓋謂鑒迹而迷本也若本跡雙照
權實俱明則拔經无导法身可覩

釋迦在七佛末種姓衆數同異譜第五 出長阿含經

佛告諸比丘過去九十一劫時世有佛名毗婆尸如来至真出現于世復次過去三十一劫有佛名尸棄如来至真出現於世復於彼三十一劫中有佛名毗舍婆如来至真出現於世復次此賢劫中有佛名拘樓孫又名拘那含又名迦葉我今亦於賢劫中成最正覺

毗婆尸佛時人壽八万歲尸棄佛時人壽七万歲毗舍婆佛時人壽六万歲拘樓孫佛時人壽四万歲

拘那含佛時人壽三万歲迦葉佛時人壽二万歲我今出世人壽百歲少出多減

毗婆尸佛出剎利種姓拘利若尸棄佛毗舍婆佛種姓亦尒拘樓孫佛出婆羅門種姓迦葉（增一阿含云姓婆羅墮）拘那含佛迦葉佛種姓亦尒我今如来至真出剎利種姓曰瞿曇

毗婆尸佛坐婆羅樹下成最正覺尸棄佛坐分陁利樹下成最正覺毗舍婆佛坐娑羅樹下成最正覺拘樓孫

佛坐尸利沙樹下成㝡正覺拘那含
佛坐烏暫婆羅門樹下成㝡正覺迦
葉佛坐尼拘律樹下成㝡正覺我今
如来至真坐鉢多樹下成㝡正覺
毗婆尸如来三會說法初會弟子有
十六万八千人二會弟子有十万人
三會弟子有八万人尸棄如来亦三
會說法初會弟子有十万人二會弟
子有八万人三會弟子有七万人毗
舍婆如来二會說法初會弟子有
七万人次會弟子有六万人拘樓孫
如来一會說法弟子四万人拘那含
如来一會說法弟子三万人迦葉如
来一會說法弟子二万人我今一會
說法弟子千二百五十人
毗婆尸佛有二弟子一名騫茶二名
提舍諸弟子中㝡為第一尸棄佛有
二弟子一名阿毗浮二名三婆婆諸弟
子中㝡為第一毗舍婆佛有二弟子
一名扶遊二名鬱多摩諸弟子中
㝡為第一拘樓孫佛有二弟子一
名薩尼二名毗樓諸弟子中㝡為第
一拘那含佛有二弟子一名舒槃那

二名騫多樓諸弟子中最爲第一迦
葉佛有二弟子一名提舍二名婆羅
婆諸弟子中最爲第一今我二弟子
一名舍利弗二名目揵連諸弟子中
最爲第一
毗婆尸佛有執事弟子名曰無憂尸
棄佛執事弟子名曰忍行毗舍婆佛
有執事弟子名曰寂滅拘樓孫佛有
執事弟子名曰善覺拘那含佛有
執事弟子名曰安和迦葉佛有執事
弟子名曰善友我執事弟子名曰阿
難毗婆尸佛有子名曰方膺尸棄佛
有子名曰無量毗舍婆佛有子名曰妙
覺拘樓孫佛有子名曰上勝拘那含
佛有子名曰導師迦葉佛有子名曰
進軍今我有子名曰羅睺羅
毗婆尸佛父名槃頭刹利王種母名
槃頭婆提王所治城名槃頭婆提尸
棄佛父名明相刹利王種母名光曜
王所治城名曰光相毗舍婆佛父名善
燈刹利王種母名稱戒所治城名曰
無喻拘樓孫佛父名祀得婆羅門種
母名善枝王名安和隨王名故城名

安和拘那含佛又名內德婆羅門種 釋迦譜卷之一 第三十七張
毋名善勝是時王名清淨隨王名故
城名清淨迦葉佛又名曰札德婆羅
門種毋名曰財主是時王名波毗王所
治城名波羅捺釋迦文佛又名淨飯
刹利王種毋名大清淨妙王所治城
名迦毗羅衛
觀佛三昧經云毗婆尸佛身長六十
由旬圓光百二十由旬尸棄佛身長
四十二由旬圓光四十五由旬通身
光一百由旬毗舍佛身長三十二由
旬圓光四十二由旬通身光六十二
由旬拘留孫佛身長二十五由旬
圓光三十二由旬通身光五十由旬拘
那含牟尼佛身長二十由旬圓光
三十由旬通身光長四十由旬迦葉佛
身長十六丈釋迦牟尼佛身長丈六
圓光七尺佛身並紫金色
祐尋七佛相次化跡各殊夫法身平
等非有優劣衆生業異故現應不同
耳是以釋迦出世身相紫金而一丈比
丘咸見緒卷十六倍出備觀灰色色
自彼異佛恒壹也類此而言可無惑矣

釋迦同三千佛緣譜第六

釋迦譜大衆第一　出藥王藥上觀經

釋迦牟尼佛告大衆言我昔無數劫
時於妙光佛末法之中出家學道聞
五十三佛名聞已合掌心生歡喜復
教他人令得聞持他人聞已展轉相
教乃至三千人此三千人異口同音
稱諸佛名一心敬礼以是因緣功德
力故即得超越無數億劫生死之罪
其千人者花光佛為首下至毗舍於
庄嚴劫得成佛道過去千佛是也此
中千佛者拘留孫佛為首下至樓至
如來於賢劫中次第成佛後千佛者
日光如來為首下至須弥相於星宿
劫中當得成佛現在十方諸佛善
德如來等亦得聞是五十三佛名故
於十方世界各得成佛過去五十三
佛名在藥王藥上觀經三千佛名在
諸佛集功德花經千佛名号國土種
姓父母弟子眷屬衆會年歲在賢
劫經釋迦在賢劫中千佛第四成佛
祐仰惟大覺之緣感也至矣極矣夫
聞名致敬則勝業聳於須臾憑心相
化則妙果成於曠劫故五十三聖瞍

微塵之前三千至眞光鑠恒沙之後
雖合掌之國似縣而樹王之報漸及
礼拜稱讃豈虛棄哉
釋迦內外族姓名譜第七
釋種尸休羅王有四子
一名淨飯
二名白飯
三名斛飯
四名甘露飯
淨飯有二子一名菩薩
二名難陁
白飯有二子一名阿難二名調達
斛飯有二子一名摩訶男二名阿那律
甘露飯有二子一名娑婆二名拔提
調達四月七日食時生身長一丈五

尺四寸（出十二遊經）
菩薩四月八日夜半明星出時生身
長丈六（出十二遊經）
佛弟難陁以四月九日生身長一丈
五尺四寸（出十二遊經）
阿難以四月十日生身長一丈五尺
三寸（出十二遊經）
菩薩外家去迦維羅閱城（[illegible]）八百
里姓瞿曇氏作小王主百万戶名一
億王（出十二遊經[illegible]又釋[illegible]下又云菩[illegible]母名[illegible]）
（名[illegible]瞿夷即[illegible]道也）
菩薩婦家姓瞿曇氏舍夷長者名
水光其婦名月女有一城居近其邊
生女之時日將欲沒餘明照其家室
內皆明因字之為瞿夷（瞿夷者晉言明女）瞿夷
是太子第一夫人（出十二遊經）
太子第二夫人生羅云者名耶惟檀
其父名移施長者
祐案瑞應本起善權衆經及大智論
並云羅睺羅是裘夷所生而十二遊
獨云是第二夫人子從多而斷則宜
以瑞應為正
第三夫人名鹿野其父名釋長者以

有三歸䫂又王爲立三時殿殿有二

万婇女以太子嘗作遷迦王（古譯有生）故

三殿置六万婇女（遷迦十二）

祐觀大覺滿應跡均俗典所以亂喪

継括姻出重明並錄叅曠㓚故能異

諸靈花耳

釋迦弟子姓釋緣譜第八（出增一阿含經）

佛告諸比丘有四大河水從阿耨達泉

出云何爲四所謂恒伽新頭婆叉私陁

波恒伽水東流牛頭口出新頭南流

師子口出私陁西流馬口中出婆叉

北流從馬口出是時四大河水繞阿

耨達泉已恒伽入東海新頭入南海

婆叉入西海私陁入北海介時四大河

入海已無復本名字同名爲海此亦

如是有四姓云何爲四刹利婆羅門

長者居士種於如来所剃除鬚鬘

者三法衣出家學道無復本姓但言

沙門釋迦子所以然者如来衆者其

猶大海四諦其如四大河除去結使入

於无畏涅槃城是故諸比丘諸有四

姓剃除鬚鬘以信堅固出家學道者

彼當滅本名字自稱釋種中出家學

道比丘當欲論生子之義者當名沙 釋迦譜卷第一　第四張　敦　倫
門釋種子是所以然者生由我生成從
法而成是故比丘當求方便得作釋
種子如是諸比丘當作是學
弥沙塞律云汝等比丘雜類出家皆
捨本姓稱釋子沙門長阿含經云弥
勒出世諸比丘弟子皆稱慈子如我
今弟子稱為釋子
祐尋四河入溟俱名為海四族歸道
並号曰釋可謂捻彼殊源同乎一味
者矣
釋迦四部名聞弟子譜第九 出增一阿含經
佛言我聲聞弟子中第一初受法味
思惟四諦寬仁博識善能勸化將養
聖衆不失威儀即阿若拘隣比丘
善能勸道福度人民即優陁夷比丘
速成神通中不有悔即摩訶男比丘
恒飛虛空足不蹈地即善肘比丘
乘虛教化意無禁㝵即婆破比丘
居樂天上不處人中即牛跡比丘
恒觀惡露不淨之想即善勝比丘
將護聖衆四事供養即優畱毗迦葉
比丘

[illegible]
心意漸淨降伏諸結即江迦葉比丘
觀了諸法都无所著即象迦葉比丘
威容端正行步庠序即馬師比丘
智慧无窮決了諸疑即舍利弗比丘
神足輕舉飛到十方即大目乾連比丘
勇猛精勤堪任苦行即二十億耳比丘
十二頭陀難得之行即大迦葉比丘
天眼第一見十方域即阿那律比丘
坐禪入定心不錯亂即離曰比丘
能居勸率施立齋講即陀羅婆摩羅比丘
善造房室興招提僧即小陀羅婆摩羅比丘
是善豪家種族出家學道即羅吒婆羅比丘
善分別義演道教即大迦旃延比丘
堪任受籌不違禁法即軍頭婆漢比丘
降伏外道廣行正法即賓頭盧比丘
四事供養衣被飲食又瞻視疾病供給醫藥即識比丘
言論辯了而無疑滯又能造偈頌嘆如來德即鵬耆舍比丘

得四辯才觸難荅對即摩訶拘絺羅比丘
清淨閑居不樂人中即堅牢比丘
乞食耐辱不避寒暑即難提比丘
獨處靜坐專意念道即金毗羅比丘
一坐一食不移于處即施羅比丘
守持三衣不離食息即浮弥比丘
樹下坐禪意不移轉即狐疑離曰比丘
苦身露坐不避風雨即婆蹉比丘
獨樂空閑專意思惟即陁素比丘
著五納衣不著榮飾即尼婆比丘
常樂冢間不處人中即優多羅比丘
恒坐草蓐日福度人即盧醯寧比丘
不與人語視地而行即優鉗摩居延比丘
坐起行步常入三昧即鄒提比丘
好遊遠國教授人民即曇摩留支比丘
喜集聖衆論議法味即伽傑比丘
壽命極長終不中夭常樂閑居不處衆中即婆拘羅比丘
能廣說法分別義理即滿願子比丘
奉持戒律无所觸犯即優波離比丘

狗得解脫意無猶豫即婆迦利比丘 [illegible]
天體端正與世殊異諸根寂靜心不
變易即難陀比丘
辯才卒起解人凝滯即婆陀比丘
能廣說義理不有違即斯尼比丘
喜著好衣行本清淨即天須菩提
比丘
常好教授諸後學即難陀迦比丘
善論禁戒比丘尼僧即須摩那比丘
功德威滿所適無短即尸婆羅比丘
具足眾行道品之法即優波先迦闍
陀子比丘
所說和悅不傷人意即婆陀先比丘
修行無常思惟惡露即摩訶迦鄉比丘
計我無常心無有想即優頭槃比丘
能雜種論暢悅心識即拘摩羅迦葉
比丘
著弊惡衣無所羞恥即面王比丘
不毀禁戒誦讀不懈即羅云比丘
以神足力能自隱藏即般兔比丘
能化形體作若干變即周利般兔比丘
豪族富貴天性柔和即釋王比丘
乞食無厭是教化無窮氣力強盛無

所畏難即婆提婆羅比丘
音響清徹聲至梵天即羅婆那婆
提比丘
身體香潔熏于四方即鴦迦闍比丘
知時明物所至无疑所憶不忘多聞
廣遠堪任奉上即阿難比丘
莊嚴服飾行步顧影即迦持利比丘
諸王敬待群臣所宗即月光比丘
天人所奉恒朝侍省以捨人形像天
之貌即輪提比丘
諸天師導旨受正法即天比丘
自憶宿命無數劫事即果衣比丘
體性利根智慧深遠即央掘魔比丘
能降伏魔外道邪業即僧迦魔比丘
入水三昧不以為難廣有所識人所
敬念即質多舍利弗比丘
入火三昧普照十方即善來比丘
能降伏龍使奉三尊即那羅陁比丘
降伏鬼神改惡脩善即毘地比丘
降伏沓惒勤行善行即盧遮比丘
恒樂空定分別空義志在空寂微妙
德業即須菩提比丘
行無想定除去諸念即耆利魔比丘

大無願定意不起亂即炎戒比丘
御製讚歎 第十六
大慈三昧心无恚怒即梵摩達比丘
大悲三昧成就本業即須彌比丘
得善行德無若干相即婆彌陁比丘
常守護心意不捨離即睺波迦比丘
行淡成三昧終不解脫即曇彌比丘
言語無礙不避尊貴入金光三昧即
比利陁陁婆遮比丘
入金剛三昧不可沮壞即无畏比丘
所說決了不懷怯弱即須涅多比丘
恒樂寂靜意不擾亂即陁摩比丘
曉了星宿豫知吉凶即那伽波羅比丘
義不可勝終不可伏即須羅陁比丘
恒善三昧禪悅爲食即婆秘陁比丘
常以法善爲食即謂須夜奢比丘
恒行忍辱對至不起即滿願盛明
比丘
修習日光三昧即狝奚比丘
明解諸法无有差錯即屈拘留比丘
分別等智恒不忘失即盧頭比丘
得雷電三昧不懷恐怖即地比丘
觀了身本即鄰比丘
最後取證得漏盡即須拔比丘

名聞比丘尼五十人 釋迦譜卷第一 第四張 彩
久出家學國王所敬即大愛道瞿曇
弥尼
智慧聪明即識摩尼
神足第一感致諸神即優鉢花色尼
行頭陁法無一限㝵即機梨舍瞿曇
弥尼
天眼第一所照无㝵即奢拘利尼
坐禪入定意不分散即奢摩尼
分别義趣廣演道教即波頭蘭闍那尼
奉持律教无所加犯即波羅遮那尼
得信解脫不復退還即迦旃延尼
得四辯才不懷怯弱即最勝尼
自識宿命无數劫事即拔陁毗離尼
顏色端正人所愛敬即醯摩闍尼
降伏外道立以正教即輸那尼
分别義趣廣說分部即曇摩提那尼
著麁弊衣不以為愧即優多羅尼
諸根寂靜恒若一心即光明尼
衣服齊整常如法教即单頭尼
能雜種論亦無疑滞即檀多尼
堪任造偈讃如來德即天與尼
多聞廣傳恩惠接下即瞿卑尼

淨蓮禪寺藏

第四十九葉

恒處閑靜不居人間即無畏层

苦體乞食不擇貴賤即毗舍佉层

一處一坐終不移易即拔陁婆羅层

遍行乞求廣度人民即摩訶利层

速成道果中間不滯即陁摩层

執持三衣終不捨離即須陁摩层

恒坐樹下意不改易即揭鄰层

恒居露地不念覆蓋即舍陁层

樂空閑處不在人間即優迦羅层

長坐草蓐不著衣飾即離鄰层

智立綱紀以次分衛即阿汲波摩层

樂空三稱聞即優伽摩层

多道芳慈念生類即清明层

悲心果生不及道者即薰摩层

若得道者稱及一切即摩陁利层

護守諸行意不遂離即遊羅伽层

常空執虛了之元有即提婆修层

心寧元想除去諸者即日光层

修習元類心恒清濟即未鄰婆层

諸法元幾度人無限即毗摩達层

能廣說義分別深法即普照层

心懷忍辱如地容受即曇摩提层

能教化人使立禮會辯具牀座即須夜

摩尼
心以永息不興乱想即因提闍尼
觀了諸法而无猒足即龍尼
意强勇猛無所染著即拘郗羅尼
入水三昧普潤一切即婆須尼
入火光三昧志照萌類即降提尼
觀惡露不淨分别縁起即遮波羅尼
育養衆人施與所乏即守迦尼
寂後取證即拔陁軍陁羅拘戎國尼
名聞優婆塞四十人
初聞法藥成賢聖證即三果商客
第一智慧即質多長者
神德第一即乹提阿藍
降伏外道即掘多長者
能說深法即優波掘長者
恒坐禪思即訶侈阿羅婆
降伏魔官即勇健長者
福德盛滿即闍利長者
大檀越主即須達長者
門族成就即琛遮長者
好問義趣即生漏婆羅門
利根通明即梵摩俞
諸佛信使即御馬摩納

[illegible]諸尊卷上 第十帋

計身無我即吉闍奉婆羅門

論不可勝即毗婆婆羅門

言語遠稱能造偈頌即須波離長者

喜施好寶不有悋心即殊提長者

建立善本即優迦毗舍離

能說妙法即寂上无畏優婆塞

所說无畏即頭摩大將領毗舍離

好喜惠施即毗沙王

所施供少即光明王

建立善本即王波斯匿

得無極善信起歡喜心即王阿闍世

至心向佛意不變易即優填王

承事正法即月光王子

供奉聖眾意恒平等即造祇桓王子

常喜濟彼不回為己即師子王子

善恭敬人无有高下即无畏王子

顏貌端正與人殊勝即雞頭王子

恒行慈心即不屋長者

心恒悲念一切之類即摩訶納釋種

常行喜心即拔陁釋種

恒行護心不失善行即毗闍先優婆塞

堪任行忍即師子大將

能雜種論即毗舍御優婆塞

賢聖默然即難提波羅優婆塞

勤修善行無有休息即優多羅優
婆塞
諸根寂靜即天優婆塞
最後受證即拘夷鄰竭摩羅
名聞優婆夷三十人
初受道證即難陁難陁婆羅優婆夷
智慧第一即久壽多羅優婆夷
恒喜坐禪即須毗耶女優婆夷
慧根了了即毗浮優婆夷
甚能說法即央竭闍優婆夷
善演經義即跋陁婆羅優婆夷
降伏外道即婆脩陁優婆夷
音響清徹即無憂優婆夷
能種種論即婆羅陁優婆夷
勇猛精勤即須優婆夷
第一供養如來即摩利夫人
承事正法即須賴婆夫人
供養聖衆即捨弥夫人
瞻視當來過去賢士即月光夫人
擅越第一即雷電夫人
恒行慈三昧即摩訶光優婆夷
行悲哀愍即毗提優婆夷

喜心不絕即拔陁優婆夷
行守護業即難陁母優婆夷
得信解脫即鶡鞞優婆夷
恒行忍辱即无憂優婆夷
行空三昧即毗鉢光優婆夷
行无相三昧即優部陁優婆夷
行无願三昧即无垢優婆夷
好教授彼即尸利夫人優婆夷
善能持戒即央竭摩優婆夷
形貌端正即香奕優婆夷
諸根寂靜即最勝優婆夷
多聞博智即涅羅優婆夷
能造頌偈儞摩迦提无所挂弱即須
達女優婆夷
最後取證優婆夷者即藍優婆夷
諸歷觀學者業盛則聲流其在慈悲
末足葉也故十六弟子以第一為標
四部之衆以名聞自顯所謂衆所知
識出乎其類者也璧夫後進愚昏
焉其並左優婆夷教名長人

釋迦譜卷第十

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造